

وَنِيَابِسْ اَيْنِدِرْ كَادِنَا سَقْوِ كَيْسَلِكِنْ قَبُولُ كُنْكَ اَوْر زور اَوْر حُلُوں اُسكى سَحَابِى كُون طَار كر تَرَكَا

آئینہ ہے یہ نور محمد کا
عکس ہے یہ رخ محمد کا

چودھویں کا ہی چاند یہ البدر
فیض ہے عین سلام احمد کا

لَمَلَعْنَا عَلَيْهِمْ مِنْ ثَمَرِهِ الْوُجَاعَ
وَجِئْنَا بِكَرْهِينَا فِي الْوُجَاعِ

آں سبج دؤر ہندی آفرین

عالی جناب میر قاسم علی صاحب
خان شمیم خانہ اسلامیہ دہلی بازار
کونوٹھ علی نواب جھجھر
دہلی

قوله

پاست مار جنوری

Digitized by Khila

Digitized by Khilafat Library

س

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کی جماعت کا مذہب

در اتمه الهیه

ما مسلمینم از فضل خدا
آن کتاب حق که قرآن است
مهر او باشیم شد ندیدن
ما از دو نیم هر یک که هست
ما از ویایم هر نور و کمال
از یک و از خبر یک معاد
معجزات او همه حق اندر هست
بزمه از جان دل ایمان است
مصطفی ما را امام و بشو
با ده عرفان از جام او نت
جان شد و جان در خود او شد
زوشده سیرب سیر که هست
وصل دل را از دل به کمال
هر جماعت آن سر را با کمال
منکر آن بود و حق است
هر که انکار کند از حقیا
اندرین دین آمده لذا میرم
آن رسولی که محمد است نیم
هست او خیر از خیر الانام
آنچه را دومی و ایما که بود
اقتدار قول او در جان هست
آن همه از حضرت حق است
معجزات انبیا سابقین
یکدم دوری از آن روشن گشت
هم برین باز دار دنیا بگذریم
وکن پاتش بر بیت مد ام
بر توبه را بر دست اختتام
آن نه از خود اهل جا بود
هر چه زوایت شود ایمان
شکرش ستمی لغت است
آنچه در قرآن نایش پادشاه
نزد او هست خسران و تبا

ووالفاظ جنہیں حضرت قدس سمیت کرتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ فرماتے جاتے ہیں اور طالب نکرار کرتا جاتا ہے
 اَشْفَقَ اَنْ لَا اَلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ اَشْفَقَ اَنْ اَنْ مُحَمَّدٌ عَبْدُهٗ وَ اَوْ سُوْلُهٗ سِوَا بَارِئِہٖ
 احمد کے ائمہ پر جن تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں جنہیں میں گرفتار ہوں میں سے ہوں ہے اقرار کرتا ہوں کہ جہاں تک میری طاقت
 اور سیر و تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں پختہ ہو گا اور میں کو دنیا پر مقدم رکھوں گا۔ اَسْتَغْفِرُ اللّٰہَ رَبِّیْ مِنْ کُلِّ نَسَبٍ
 وَ اَنْوَابٍ لِّیْہٖ سِوَا بَارِئِہٖ اَللّٰہُمَّ اَنْتَ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ وَاَعْلَنْتُ بِذَنْبِیْ فَاغْفِرْ لِیْ ذَنْبِیْ فَانِّیْ لَا یَغْفِرُ
 اِلَّا اَنْتَ اَجْمَعُ کِسْبِیْ نے اپنی جان ظلم کیا اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں میرے گناہ بخش
 کہ تیرے سوا کوئی بخشینا والا نہیں۔ + آمین

پھر اسکے بعد آپ معاضدین مجلس جمعیت کمنڈہ اور اسکے متعلقین کے لئے دعا کرتے ہیں :

[illegible]

۱۵۰ سالہ عرصہ ۱۸۰۱ء تا ۱۹۵۱ء تک اس دور میں جو کچھ کیا گیا وہ سب اس وقت کے حالات و ضرورتوں کے مطابق تھا۔ اس دور میں جو کچھ کیا گیا وہ سب اس وقت کے حالات و ضرورتوں کے مطابق تھا۔

لغیر خضر فاتح موعود علیہ السلام

جو کہ آپ نے ۲۹ دسمبر ۱۹۷۰ء کو سالانہ جلسہ کی تقریب پر مسجد اقصیٰ میں فرمائی

(گزشتہ اشاعت البدیع نمبر صفحہ ۱۰ سے آگے)

حالانکہ مسلمانوں کے لئے یہی ایک شے قابل فخر ہے۔ کہ دوسری کوئی قوم اس میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی کیونکہ اور قوموں نے بدلوں میں پڑ کر اور ان سے راضی ہو کر دعا کا قصد ہی نہیں کیا۔ مثال کے طور پر عیسائیوں کو لو۔ کہ جنہوں نے کفارہ اور قربانی پر بھروسہ کیا ہے اب جبکہ یہ ایمان ہے کہ میرے سب گناہ بخشے گئے ہیں۔ تو اس کے اندر دعا کی تحریک اور جذبہ کیونکر پیدا ہو سکتا ہے دعا کی ضرورت تو اسے مثلاً آواز کو۔ ہمارے اور لغیر ہوتا ہے کہ میں گرفتار ہوں۔ اور جسکو یہ خیال ہی نہیں ہے کہ گناہ مجھے ضرور پہنچا دیں گے یا عذاب کا موجب ہوں گے اسے دعا کی ضرورت ہی کیا ہے۔ پس جسے کسی دوسری راہ پر بھروسہ ہے۔ وہ دعا کی راہ پر کب آویگا۔

لیکن یاد رکھو کہ دعا صرف زبانی یک اور ترقی کا نام نہیں ہے بلکہ دعا اس بات کا نام ہے کہ دل خدا کے خوف سے بھر جاوے اور پانی کی طرح بہہ کر آستانہ الوہیت پر گر پڑے ہر ایک قسم کی طاقت اور قدرت اسی چاہے۔ اور اپنی کمزوری کا بار بار اس کے آگے اعتراف کرے یہ حالت جو کہ بالکل موت کی حالت ہوتی ہے نصیب ہو۔ تو اسوقت دعا ہوتی ہے۔ اور اس حقیقت سے بے علم ہونے کی وجہ سے بہت لوگ دعا اور اسکی تاثیر سے منکر ہو گئے ہیں۔ اور ان کا یہ اعتقاد ہو گیا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ تو ہو کر ہی رہیگا۔ دعا کی ضرورت ہی کیا ہے یہ صرف ان کا ایک بہانہ ہے ورنہ اگر ان کا اعتقاد یقینی طور پر سب سے پہلے ہوتا کہ جو ہونا ہے ہو کر ہی رہیگا۔ تو پھر دکھوں اور بیماریوں میں وہ تداویع اور علاج کیوں کرتے ہیں۔ اگر ایسے ہی تو کل اور رضا بقضاء ہیں تو ذرا سے درد پر..... ڈاکٹروں اور طبیوں کو کیوں بلاتے ہیں سید احمد خان بھی دعا کے بڑے منکر تھے مگر جب بیتاب بند ہوا تو دہلی سے ڈاکٹر منگوائے گئے افسوس کی بات ہے کہ ان لوگوں کی سمجھ میں یہ موٹی سی بات نہیں آتی کہ جب ظاہری دنیا اس قادر خدا کے ملکوت میں ہے تو باطنی کسواسطے نہیں ہے ایک پہلو میں اسکی قدرت کے تصرفات مانتے ہیں۔ اور دوسرے میں جا کر انکار کرتے ہیں۔ قضا و قدر پر تو ہمارا

بھی ایمان ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس کا علم کسے ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کو قضا سے قوت اسے شریک کا سطر آئیں دیتے وہ رنج ہو جاتی ہے ایسے ہی زندیہ دانے ڈالتا ہے تو اسکا کھیت پھلتا پھولتا ہے پس جب تجارت سے ایک بات ثابت ہے تو اس کی بحث میں پڑنا اور ایک کھلی حقیقت سے انکار کرنا نادانی ہے۔ دعائے انکار کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ جس نکتہ پر دعا اثر کرتی ہے اس سے دور ہر لوگ ہٹ جاتے ہیں۔ اور پھر عدم استقلال کی وجہ سے استقلال میں پڑتے ہیں کیونکہ جب تک کسی شے کی پوری خوراک نہیں استعمال کی جاتی تب تک کوئی فائدہ نہیں ہوا کرتا۔ اگر ایک شخص کو ایک روٹی کی بھوک ہو تو ایک دانہ یا ایک بھروسے سے اس کی میری ہرگز نہ ہوگی۔ ایسے ہی جب تک دعا اپنی پورے آداب کے ساتھ نہ کی جاوے اور جس حد تک وہ درجہ استجاب حاصل کرتی ہے۔ اس حد تک نہ ہوئے۔ تب تک اس کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ ورنہ دعا تو ایک ایسی شے ہے کہ کوئی مشکل ایسی نہیں جو کہ اس کے ذریعہ سے حل نہ ہو اور کوئی بیماری ایسی نہیں جو کہ اس کے ذریعہ سے دور نہ ہو۔ کوئی غم ایسا نہیں جو دعا سے نہ جائے۔ پس بڑا ہی خوش قسمت وہ انسان ہے۔ جو کہ دعا پر بھروسہ کرتا ہے انسان ہر وقت ایک سیلاب میں پڑا ہوا ہے۔ اور دعا ہی ایک ایسی شے ہے جو کہ اس سے اسکو نجات دلا سکتی ہے سو فائدہ میں بھی خدا تعالیٰ نے دعا کی تعلیم دی ہے اور اپنی انہی صفات کا ذکر اول کیا ہے جن سے دعا کی تحریک دل میں ہوتی ہے وہ صفات اسکے رب العالمین۔ رحمن۔ رحیم میں رب کے معنے کہ ذرہ ذرہ کی ربوبیت اسی کے ماتھے میں ہے عالم اسے کہتے ہیں جس کا علم انسان کو ہو۔ اور جس کی خبر اسے مل سکے گویا کہ ارواح اور اجسام کی وہی ربوبیت کرتا ہے حقائق اور معارف وہی جنتا ہے۔ رحمان ہے کہ قبل میلش انسان کے بلا محنت و مزد کے اسکے آرام کے سامان تہیا کرتا ہے۔ رحیم ہے کہ ہر ایک عمل کی جزا دیتا ہے اور ان صفات کے بیان کے بعد دعا کی تحریک کی ہے کہ تو جو رب رحمان اور رحیم ہے میری مشکل کشائی فرما اور وہ صراط مستقیم دکھا جو تو اپنے پیارے برگزیدوں کو دکھا تا رہا ہے ہم تیری راہ بجز تیرے فضل کے نہیں پاسکتے اس سے ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ اور اسکی تجلیات کا ظہور دعا کو چاہتا ہے۔ اور اسی کے ذریعہ انسان کو خلاصی ملتی ہے تو یہ دوسرا پہلو دعا کا ہے۔ جو اسے کامل یقین اور طاقت سے استعمال میں لاویگا اسکے مشکلات ضرور دور ہو جاویں گے اللہ تعالیٰ کے ماتھے سے ہی انسان پاک ہو سکتا ہے۔ اور

کوئی راہ اس کے پاک ہونے کی نہیں ہے۔

دوسرے مسلمانوں کا طرح ہماری جماعت کو برگز دعا کی بے قدری نہ کرنی چاہئے۔ اور ان تمام پتھروں کو راستہ میں سے دور کر دینا چاہئے جو کہ اسکی روک تھام ہوئے ہیں جیسے پانی کے آگے پتھروں تو وہ رک جاتا ہی ایسے ہی دوسرے لوگوں نے گندے پتھر دعا کی راہ میں ڈال دی ہیں اور وہ ان کی اپنی بدکاریاں اور بد عقیدہ گیاں ہیں لیکن تم لوگوں کو ان کی مثال نہ ہونا چاہئے۔ اور تمہارا کوئی کاروبار دعا کے سوا نہ ہو اگر سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جگتے دعا کی عادت ڈالو۔ اور اس سے غافل ہرگز نہ ہو۔ عیسائیوں کی طرح ہرگز موت نہ ہو۔ کہ جنہوں نے کفارہ پر بھروسہ کر کے دعا کی ضرورت کو سمجھ کر دیا ہے۔ ہندوؤں کے نزدیک بھی دعا کوئی شے نہیں ہے۔ کیونکہ جس نے اعمال کی یادش میں کر دیا جو جس بدنی میں۔ اور جس کا ایمان ہے کہ بجز اسکے چھٹکارا ہی نہیں۔ وہ کیا دعا کریگا۔ دعا تو جب کرتا جب اسے ایمان ہوتا کہ خدا اسے ان خوفوں کے عذاب سے بچالیکا۔ یہ فخر صرف اسلام کو ہی ہے کہ وہ دعا کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر قرآن کو غور سے پڑھو گے تو تمہیں معلوم ہوگا۔ کہ اس میں بار بار دعا کی طرف رغبت دلائی اور تاکید کی گئی ہے۔ ایک جگہ لکھا ہے واذ اسئلك عبادی فانی قریب یحیر آگے اسکا ثبوت اس طرح سے دیا ہے فاقبلیب دعوتی الذاع اذا دعان۔ کہ جب میرے بندے میری نسبت سوال کرتے ہیں تو میں ان کے قریب ہوتا ہوں اور وہ مجھ کو پکارتے ہیں تو جواب دیتا ہوں اور یہ جواب دینا کئی رنگوں میں ہوتا ہے۔ جو بہت دعا کرنا ہوا گا۔ وہ دیکھ لے گا کہ خدا تعالیٰ اسے یا تو بذریعہ رویا کے اور یا بذریعہ الہام کے جواب دیتا ہے اور یہ خدا کی ذات کا کافی ثبوت ہے اور پھر یہی نہیں بلکہ جو بہت دعا کریگا۔ تو خدا اسے اپنی طاقت کا ثبوت بھی دیگا۔ اور قادرانہ تصرفات سے اسکے دل پر اپنی ہستی کا نقش جما دیگا۔ اور وہ جان لے گا کہ میرے رب کی ذات کی ایسی قادر مطلق ہے جو ہر ایک قسم کی مشکل کو حل کر دیتی ہے ان باتوں کے ثبوت میں ہزاروں روایتیں اور حکایتیں موجود ہیں۔ راہ اب اسوقت تو اس کی زندہ نظیریں بھی قائم ہیں اس ہمارے جماعت کو لازم ہے کہ نیکی میں ترقی کرے اور ایمانی قوت کو بڑھانے کے لئے دعا کو ماتھے سے نہ دے۔

تیسرا پہلو حصول نجات اور تقویٰ کا صادوقوں کی معیت ہے جس کا حکم قرآن شریف میں ہے کو لاوامح الصادقین یعنی ایسے نہ رہو کہ اس حالت میں شیطان کا داؤ انسان پر ہوتا ہے۔ بلکہ صادوقوں کی معیت اختیار کرو۔ اور ان کی جمعیت میں رہو۔ تاکہ انکے انوار اور برکات کا پرتو تم پر پڑتا رہے اور خانہ قلب کے ہر ایک خسر و خاشاک کو محبت الہی کی آگ سے جلا کر نور الہی سے بھر دے غرضیکہ یہ تین ذرائع ہیں۔

جن سے انسان بدی سے محفوظ اور نیکی میں ترقی کر سکتا ہے
یہ بات بھی بیان کر دینی ضروری ہے کہ بعض لوگوں
کا قاعدہ ہے کہ کتابوں میں بعض بدیوں کو بڑھکر خوش ہو جاتے
ہیں کہ ہم میں یہ نہیں اور اس کو اپنے لئے کافی خیال کرتے ہیں
کہ ہم چوری نہیں کرتے۔ زنا نہیں کرتے۔ ڈاکہ نہیں مارتے
وغیرہ وغیرہ۔ مگر جو شخص ان باتوں سے یہ سمجھتا ہے۔ کہ وہ
کچھ سنگیا۔ تو وہ سخت غلطی پر ہے کیونکہ جو چوری اور زنا
نہیں کرتا۔ تو آخر وہ انکے بڑے انجام اور عذاب سے بھی تو
محفوظ رہتا ہے اسکا احسان کسی پر نہیں۔ اگر کرتا تو کھانا۔
بارعاشوں میں لکھا جاتا۔ کچھ کہلاتا۔ کیونکہ زنا کاری کجروں کا
کام ہے اگر اسے ان کاموں کو نہیں کیا تو صرف اتنی بات ہوئی
کہ بدعاشوں کے جبر سے اسکا نام کٹ گیا۔ لیکن نیکیوں کے
طبقتے اور حسب ثمر میں داخل بھی نہیں ہوا۔ اسی لئے خدا تعالیٰ نے
عمل صالح کی تاکید کی ہے کہ اگر وہ بدی سے بچتا ہے تو عمل صالح
کر کے نیکیوں میں داخل ہو کر دکھایا جائے کہ حقیقی نیکی کا اختیار
کرنے میں لوگ مست ہیں اور اکثر لوگ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ
وہ فلاں فلاں بدی کے مرتکب نہیں ہیں اور صرف اسی کو ہی
نیکی خیال کرتے ہیں حالانکہ بدی کے ترک کا نام نیکی نہیں ہے
نیک اور صالح اس وقت کہلائیگا جبکہ وہ نیکی اور صلاحیت
کے کام کر لگا۔ پس جب تک کسی پاس حقیقی نیکیوں کا ذخیرہ نہیں
تب تک وہ مومن نہیں ہے اسی لئے خدا تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں
اھدنا الصراط المستقیم کی دعا تعلیم فرمائی ہے کہ انسان
چوری زنا وغیرہ جیسے موٹے موٹے بڑے کاموں کو ترک کرنا
ہی نیکی نہ جان لے بلکہ صراط اللہ یعنی اللہ کی حکمت پر چلے
فرما کر بتلادیا کہ نیکی اور انعام ایک الگ شے ہے جب تک اس حال
نہ کرے گا تب تک نیک اور صالح نہیں کہلائیگا۔ دیکھو خدا تعالیٰ
یہ دعا نہیں سکھلائی کہ تو مجھے فاسقوں اور فاجروں میں داخل
نہ کر۔ اور اسی پر بس نہیں کیا۔ بلکہ یہ سکھلایا۔ کہ انعام و انوار میں
داخل کر۔ اسکے آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
ان آیات سے یہ مطلب ہے کہ مومن کے نفس کی تکمیل و قوت
ہوتی ہے جبکہ وہ دو شریعت پیتا ہے ایک شریعت کا نام تو
کا فوری ہے۔ کہ جسکے پینے سے اس کا نفس پیوں سے مرو
ہو جاتا ہے جیسے کافور میں ایک خاصہ ہے کہ وہ نہ پر لپٹی ہو
کو جذب کرتا ہے لے ہی اس کے اندر جو زہر گناہ اور بدی
کی ہوتی ہے وہ اس شریعت کا فوری سے جذب ہو جاتی ہے
اور دوسرا شریعت برنجی شریعت ہے جس سے انسان کو نیکی کی
قوت حاصل ہوتی ہے۔ اسلئے قرآن شریف میں اھدنا الصراط
المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم
ولا الضالین کی دعا تعلیم فرمائی ہے جس میں دونوں شریعت
الہ تعالیٰ سے طلب کئے گئے ہیں

مولیٰ مولیٰ بدیوں کو چھوڑنا تو آسان ہوتا ہے۔ مگر

بعض باریک بدیاں اس قسم کی ہوتی ہیں کہ ایک تو انسان کو
انکا علم کم ہوتا ہے دوسرے علم ہو تو چھوڑنا اور بھی مشکل ہے
وہ اخلاقی بدیاں ہیں جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ
اور معاملات میں پیش آتی ہیں اور دراز اسی بات اور اختلاف
راے پردلوں میں بغض مکیہ پیدا ہو جاتا ہے یا اگر چند
دن سنوار کر نماز وغیرہ پر بھی ہے اور لوگوں نے اسکی طرح
کی ہے تو عجب اور یا اپنے خود پسندی اور نمود پیدا ہو جاتا
ہے یا علم اور دولت اور وجاہت حاصل ہے تو اس کی
وجہ سے دوسرے بہائی کو حقیر اور ذلیل جاننے لگ جاتا
اگر کسی سے کوئی ضد یا عداوت ہو گئی ہے تو اسکے عیب نکالنے
پر حریص ہو جاتا ہے۔ رات دن اسکی عیب جوئی میں لگا رہتا تو
ایکے قرب کیلئے اپنے بھائی کے عیب اسکے آگے بیان کر کے
وہ منصب خود حاصل کرنا چاہتا ہے حالانکہ جو عیب وہ دوسرے
میں دیکھتا اور بیان کرتا ہے وہ خود اس میں موجود ہوتے ہیں
یہ وہ باریک بدیاں ہیں جن کا ترک کرنا مشکل ہے ایسے ہی ان
بدیوں کا ترک کرنا بہت مشکل ہے اور ان میں صرف عوام الناس
ہی مبتلا نہیں ہوتے بلکہ بڑے بڑے عالموں اور فاضلوں
کو بھی یہی ملتی ہوئی ہوتی ہیں اور ان سے خلاصی پانا اور مرنا ایک ہی
بات ہے اور کامل طور پر تزکیہ نفس اسی وقت ہوتا ہے جبکہ انسان
ظلمتوں سے نکل آوے بعض کا گمان ہوتا ہے کہ انہوں نے
ان سے خلاصی پالی مگر جب کوئی موقوف آ جاتا ہے اور کسی صفیہ
آدمی سے مقابلہ آجڑا ہے تو اسوقت جوش اور غلی کے خیال
کو دوبارہ نہیں سکتا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی خلاصی نہیں
پائی اس تزکیہ کا نام اخلاقی تزکیہ ہے۔ یہ انبیاء خدا کا فضل
ہوتا ہے کہ وہ اول اول انکا اخلاقی تزکیہ خود کر دیتا ہے
پھر بھی وہ فقیر ہی رہتے ہیں۔ باوجود بڑا ہونے کے اپنے آپ کو
بڑا نہیں جانتے نفس کے جذبات کا جو گندہ اخلاقی کے رنگ
میں نمودار ہوتا ہے وہ صرف معرفت کی آگ سے جل سکتا
اور یہی آگ کا خاصہ ہے کہ انسان سب سے بڑا ہو کر اپنے آپ کو
سب سے چھوٹا خیال کرتا ہے اور ان انوار معرفت کو وہ اپنے
نفس کی طرف منسوب نہیں کرتا۔ بلکہ جیسے کہ دیوار پر دھوپ
پڑ کر اسے روشن کر دیتی ہے۔ تو دیوار کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا
کہ اس روشنی کو دور کرے۔ وہ آفتاب کو نہیں کہہ سکتی کہ تو دور
ہو جا۔ یا اپنے شعاع کو مجھ سے ہٹا لے یہی حالت انبیاء کی ہوتی
ہے کہ ذاتی طور پر وہ کسی قسم کا دعویٰ نہیں کرتے اس کلمہ
لطیف نوٹ درس قرآن کے کالم میں البدن کے اظہار میں ہے
اور ایک فضل کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اسلئے جب کفرہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ اعمال سے داخل
جنت ہوں گے تو فوراً جواب دیا کہ ہرگز نہیں بلکہ خدا کا فضل ہے
وہی قسم کی قوت اور اختیار کو اپنی طرف منسوب نہیں کر سکتے
ہاں انبیاء سے بچے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں کوئی رگ تکبر کی

باقی رہ جاوے تو عجب نہیں کیونکہ یہ تو وہ بلا ہے کہ انسان کا
چہا نہیں چھوڑتی بعض لوگ حاجی بھی بن آتے ہیں مگر تکبر و نخوت
ان میں بدستور پائی جاتی ہے یہ تکبر شیطان سے آیا ہے اور جو تکبر
کرتا ہے اسے بھی شیطان بنا دیتا ہے۔ وجاہت۔ فخر۔ مال
اور حسب نسب کے خیال سے یہ پیدا ہوتا ہے اور جب تک
ان گھنڈوں سے انسان اپنے آپ کو پاک و صاف کر کے تک
خدا کے نزدیک ہرگز پسندیدہ نہ ہوگا شیطان نے بھی یہی گھنڈ
کیا۔ اور آدم سے اپنے آپ کو بڑا سمجھا خلقتی من ناری
وخلقتہ من طین۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بارگاہ الہی سے راندہ گیا
اس لئے اس تکبر سے ہر ایک کو بچنا چاہئے۔ جب انسان کو معرفت
نہ ہو تب تک وہ لغزش کہتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو بھی لغزش
ہوئی لیکن چونکہ معرفت بھی فوراً سمجھ گئے۔ کہ بجز خدا کے فضل
کے چارہ نہیں اور دعا کی۔ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ
نَغْفِرْ لَنَا وَتَوَّحُّنَا لِنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ حضرت سید
کو بھی لوگوں نے کہا۔ کہ تو نیک ہے۔ لیکن چونکہ ان کو علم تھا
کہ جب تک خدا کسی کو نیک نہ کرے وہ نیک نہیں ہو سکتا۔ اس
لئے فوراً انکار کیا۔ تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں نیکی کو اپنی طرف
منسوب کرتا ہوں حقیقی نیکی تو خدا کے پاس ہے وہ جب چاہے
سلب کرے اور جب چاہے عطا کرے۔ عیسائیوں نے تو
سید کو ایک تکبر انسان بنا دیا ہوا ہے حالانکہ وہ ایسا نہ تھا
بہایت عمدہ طریق۔ کہ جس کے سوا کوئی انسان پاک نہیں
ہو سکتا۔ یہ ہے کہ اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا نہ جانے اور
دوسرے کو بہتر سمجھے۔ علمی۔ مالی۔ خاندانی تکبر لوگوں میں ہوتے
ہیں۔ ان سے بچے۔ جب خدا کسی کو انگھ دیتا ہے تو اسے یہ
لگتا ہے کہ ہر ایک روشنی جو ان ظلمتوں سے نجات دیکتی ہو
وہ آسمان سے آتی ہے انسان ہر وقت آسمانی روشنی کا محتاج
ہے۔ دیکھو آنکھ نہیں دیکھ سکتی جب تک آسمان سے روشنی نہ
آوے ایسے ہی باطنی روشنی یعنی تقویٰ اور طہارت۔ یہ بھی
خدا ہی سے آتی ہے وہ چاہے تو ہدایت دے اور چاہے گمراہ
رکھے۔ سچی معرفت اسکا نام ہے کہ انسان نفس سے اپنے آپ کو
سلوب اور لاشے سمجھے اور آسمان الہیت پر گزر کر خدا سے
نور مانگے اور اگر مجاویں تو اس پر کسی قسم غرور نہ کرے اور کئی
شے اپنی نہ سمجھے اگر اس قسم کا عقیدہ رکھیگا۔ تو اسکی اخلاقی
حالت اچھی ہوتی جائیگی۔ اپنے کو کچھ شے جاننا اسکا نام
تکبر ہے اور اسی کی وجہ سے ایک دوسرے کو حقیر جانتے اور علو
کرتے ہیں۔ عالموں کو اپنے علم کی شجی ہوتی ہے۔ وہ اسکی وجہ
سے تکبر اور نفسانیت میں گھرے رہتے ہیں۔ فقر کو بھی
اصلاح نفس سے کوئی غرض نہیں رہی۔ جس قدر مجاہدے اور
ریاضتیں ان لوگوں نے تجویز کئے ہوئے ہیں۔ وہ سب گمراہی
ہیں۔ صرف جسم ہی جسم ہے جس میں روحانیت کا نام و نشان
نہیں۔ یہ مجاہدے دل کو پاک نہیں کر سکتے اور نہ کوئی حقیقی نور

سرفت کا بخش سکتے ہیں۔ پس یہ زمانہ سرفت بالکل خالی پڑا تھا۔ طریق نبوی کو بالکل بھلا دیا گیا تھا۔ اب ارادہ الہی یہ ہے کہ وہ نبوت کا زمانہ دوبارہ آدے اور وہی تقوے اور طہارت قائم ہو جاوے۔ خدا کی غرض اس جماعت کی یہ ہے کہ گم شدہ معرفت کو دوبارہ دنیا میں قائم کر دے۔ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی حفاظت ہر ایک انسان کو ضروری ہے۔ ایک حق العباد اور ایک حق اللہ۔ حق اللہ تو یہ ہے کہ انکی محبت میں۔ انکی اطاعت میں۔ انکی عبادت میں اس کے خوف میں کسی کو شریک نہ کیا جاوے۔ اور حق العباد یہ کہ تکبر اور خیانت اور ظلم کسی اپنے بھائی سے نہ برتا جاوے اور حقوق اخوت کی کماحقہ نگہداشت کی جاوے۔

سننے میں تو یہ دفعہ سے میں لیکن عمل کرنے کے لئے بہت مشکل۔ انسان کے اوپر بڑا ہی خدا کا فضل ہو تو وہ ان کے اوپر قائم ہو سکتا ہے کسی میں تو غصہ بھی ہو ہو سکتا ہے۔ خدا اسی بات سے غصہ میں آجاتا ہے۔ دل میں کینہ رکھتا ہے کسی میں تو تہنوت غالب ہوتی ہے غصہ ایک اخلاقی حالت انسان کی جب تک درست نہ ہو تب تک پورا ایمان اسکے اندر داخل نہیں ہوتا۔ خدا کو واحد جاننے اور ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد اخلاقی حالت کی اصلاح بہت ضروری چیز ہے۔ اکثر لوگوں میں بظنی ہوتی ہے کہ ادنیٰ ادنیٰ سی بات پر اپنے دوسرے بہائی کی نسبت بڑے بڑے خیالات کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور ایسے عیوب کی اسکی طرف نسبت کرتے ہیں۔ جو اس میں نہیں ہوتے حالانکہ اگر وہی عیوب اسکی طرف منسوب کئے جاویں تو وہ بڑا مانتا ہے بڑی ضروری بات ہے کہ جتنے الوس اپنے بھائیوں پر بظنی نہ کی جاوے اور ہمیشہ نیک ظن رکھا جاوے کہ اس سے محبت اور انس بڑھتا رہے۔ آپس میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ دوسروں کو نکتہ چینی کرنا موقوف نہیں ملتا۔ اور خود انسان بھی حسد بغض۔ کینہ وغیرہ سے بچا رہتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ بہتوں میں ہمدردی کا مادہ نہیں۔ مشکلات کی وقت اپنے وقت۔ طاقت اور مال کو دیکھ کر کیلئے خرچ نہیں کرتے۔ حدیث شریف میں ہمسایہ کی خیر گیری اور اس کے ساتھ ہمدردی کا حکم آیا ہے مگر ہمسایہ یہی مطلب نہیں جو اپنے گھر کے ساتھ ہی رہتا ہو۔

تمہارے بھائی جو تم سے ہزاروں اور سینکڑوں گس کے فاصلہ پر رہتے ہیں وہ سب تمہارے ہمسائے ہیں تمہیں چاہئے کہ ان سب پر نیک ظن رکھو۔ اور ہمدردی کے کسی پہلو سے ان پر دریغ نہ کرو۔ تم میں سے ہر ایک کو روزانہ سوا لاکھ کرنا چاہئے کہ اُسے کس قدر ہمدردی اپنے بھائیوں سے کی ہے۔ حدیث شریف میں دیکھو۔ ہمدردی کی کس قدر ہے کہ ہڈی میں پانی زیادہ ڈالو اور اپنے ہمسایہ کو دو۔ خدا تعالیٰ تمہاری ہمدردیوں کا ہوا کا نہیں ہے مگر اُسے کوئی پروہ

حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے روز خدا تعالیٰ کہیگا کہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا اور میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہ پلایا۔ اور میں بیمار تھا تم نے میری بیماری پر کئی۔ میں غریب تھا تم نے میری غریبی نہ کی۔ لوگ آگے سے جواب دیں گے۔ کہ اے خدا ہم نے کب تیرے ساتھ ایسا کیا تب خدا تعالیٰ کہیگا کہ میرا فلاں بندہ جو تھا اسکی ہمدردی میری ہمدردی تھی ایسے ہی ایک جماعت کو خدا تعالیٰ کہیگا۔ کہ شاہاباش تم میری ہمدردی کی۔ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھلایا میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا۔ وہ کہیگی کہ اے خدا ہم کب تیرے ساتھ ایسا کیا تب خدا جواب دیگا۔ کہ میرا فلاں بندہ ہے جو تم نے ہمدردی کی وہ میری ہمدردی تھی۔ اگر ایک خدمتگار کسی شخص کا کسی دوسرے شخص کے پاس جاوے تو جو کچھ اس کی خاطر توضع کی جاوے گی۔ وہ اس کے آقا کی سمجھی جاوے گی۔ لیکن اگر اسکی خبر گیری نہ کی جاوے۔ نہ رات کو آرام کرنے کی کوئی جگہ دی جاوے۔ نہ بھوک پیاس کی خبر لی جاوے تو اس کے دل میں رنج گذریگا کہ میرے آدمی کی کچھ بھی قدر نہ کی۔ پس خوب یاد رکھو۔ کہ خدا تعالیٰ کو اسکی مخلوق بہت پیاری ہے۔ وہ ہرگز پسند نہیں کرتا۔ کہ اُس کے ساتھ سردی برتی جاوے۔ پس جو شخص خدا کی مخلوق کیساتھ ہمدردی کرتا ہے وہ گویا اپنے خدا کو راضی کرتا ہے دوسرا پہلو جو حقوق اللہ کا وہ بھی بہت سختی ہے مگر یہی پہلو اس تقوے دیتا ہے میں نہیں سمجھ سکتا۔ کہ ایک بااخلاق شخص کا ایمان کبھی ضائع ہو۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ بنادنی اخلاق خدا کے لئے نہیں ہوتے۔ اسلئے ان اخلاق کو حاصل کرنا چاہئے جن سے خدا راضی ہوتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی رضا کی کیلئے جو انسان اخلاق فاضلہ سے کام لےگا اس کا ایمان قوی ہوگا۔ ایک ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بارش ہوئی۔ تو ایک گرجہ چھت پر چڑیوں کو دانے ڈال رہا تھا میں نے اس خیال سے کہ کافر کے اعمال جبط ہو جاتے ہیں اسے کہا کہ تیرے اس عمل سے کیا نتیجہ کچھ ثواب ہوگا۔ اس گرجہ نے جواب دیا کہ ضرور ثواب ہوگا چنانچہ ایک سال جو وہ ولی اللہ حج کو گئے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہ گرجہ بھی مسلمان ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔ تب اس گرجہ نے اس کو کہا کہ دیکھو میرے ان دانوں کا ثواب ہوا یا نہ ہوا ایسے ہی ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک اصحابی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ! میں نے اپنے بہت سا خرچ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیا تھا مجھے اس کا ثواب ہوگا یا نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اسی کا ثمرہ ہے کہ تو مسلمان ہو گیا ہے ہمدردی مخلوق کی ایسی شے ہے کہ اگر انسان اسکو چھوڑ دے اور

میں نے اپنے بہت سا خرچ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیا تھا مجھے اس کا ثواب ہوگا یا نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اسی کا ثمرہ ہے کہ تو مسلمان ہو گیا ہے ہمدردی مخلوق کی ایسی شے ہے کہ اگر انسان اسکو چھوڑ دے اور

اس سے کام نہ لے لے تو انجام کار ایک درندہ بن جاتا ہے انسان اسی وقت تک انسان کہتا ہے جب تک وہ اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ مروت سلوک اور احسان سے کام لیتا رہے شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ بنی آدم اعضائے یکدیگر ہیں۔ اور اُنکا یہ کہنا ٹھیک ہے۔ میرے نزدیک ہمدردی کا دائرہ بہت وسیع ہے اور میں اُن لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو کہ ہمدردی اپنی قوم کو ہمدردی کرنی چاہئے۔ اور غیر قوم سے ہرگز نہیں کرتی چاہئے میں ایسی تعلیم کو پسند نہیں کرتا اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی قوم اور غیر قوم سے ہمدردی کرنی چاہئے۔ جن لوگوں نے ہمدردی کو صرف اپنی قوم تک محدود رکھا ہے۔ انہوں نے اس امر کو بھی جائز رکھا ہے کہ دوسرے کا مال زبردستی لے لیا جاوے اور ہر قسم کے جور اور ظلم کو دوسرے لوگوں کیلئے حلال جان لیا ہے۔

بابی ہمدردی کے اللہ تعالیٰ نے تین مراتب رکھے ہیں جن کا ذکر آیتہ اِنَّ اللہَ یَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِیْتَاذِ ذِی الْقُرْبٰی وَالْيَتٰمٰی میں ہے۔ سب سے چھوٹی نیکی ہمیں عدل کو قرار دیا گیا ہے کہ اگر کوئی تم سے نیکی کا معاملہ کرے تو تم بھی اُس سے ویسا ہی کرو۔ اس کے بعد بھیر احسان کا درجہ ہے۔ اور اگرچہ یہ عدل سے اعلیٰ ہے لیکن اس میں بھی ایک نقص ہے کہ احسان کرنے والے کے دل میں ریا اور خودی آسکتی ہے۔ اور کسی موقع پر جھٹا سکتا ہے کہ میں نے تیرے ساتھ فلاں نیکی احسان کیا ہے مگر ایستاع ذوی القربی میں ریا اور خودی کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ جیسے ماں اپنے بچے کو طبیعی طور سے پرورش کرتی ہے اور اس کو کوئی علم کی موت اور زندگی کا نہیں ہوتا۔ اور نہ اُس سے فائدہ اور ضرر کی امید ہو سکتی ہے لیکن خدا تعالیٰ نے جوش اُس کے دل میں ڈالا ہوا ہوتا ہے اور وہ بے اختیار اپنے ہر ایک قسم کے شکوک اور آرام کو اس بچے کے لئے قرار کر دیتی ہے اس طرح طبیعی جوش سے نوع انسان کی ہمدردی کا نام ایستاع ذوی القربی ہے اور اس ترتیب سے خدا تعالیٰ کا یہ منشاء ہے کہ اگر تم پر ایک نیکی بنا چاہتے ہو۔ تو اپنی نیکی کو ایستاع ذوی القربی سے طبیعی درجہ تک پہنچاؤ۔ جب تک کوئی شے ترقی کرتی کرتی پڑے اس طبیعی مرکز تک نہیں پہنچتی تب تک وہ کمال کا درجہ حاصل نہیں کرتی ہمدردی خدا تعالیٰ کو سلیط سے بھی پسند نہیں۔ اگر ہمدردی تو جیسے تاکید احسان کی کی ہے ہمدردی کی بھی کرتا۔

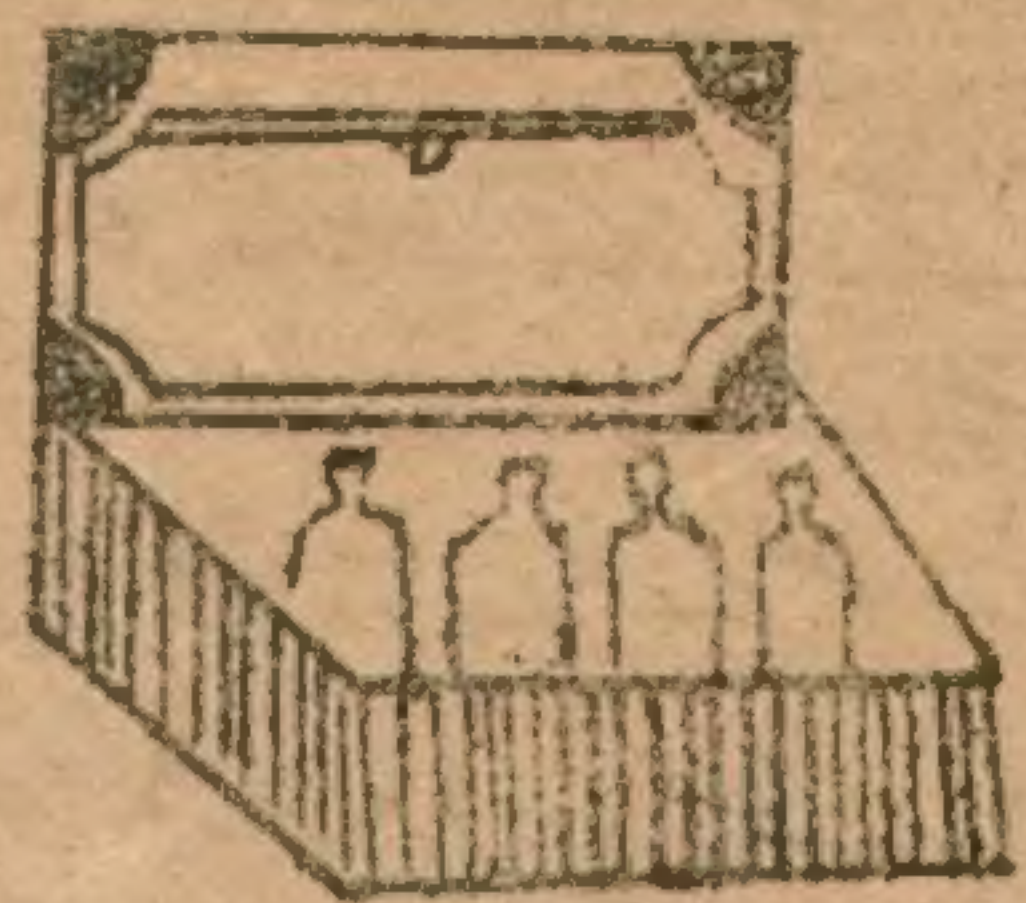
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعتوں پر اعتراض کیا جاتا ہے لیکن نادان نہیں سمجھتے کہ وہ تو صرف بدعت تھی تیرہ سال تک آپ نے تکالیف پر تکالیف اٹھائیں آپ کے عزیز دوست اور یاروں کو سخت سخت عذاب دیا جلتا رہا اور جو رو تم کوئی بھی پیوستہ رہا۔ جو کہ خائفوں نے آپ کے لئے نہ برتا ہو۔ اور اس طرح جب بات انتہا تک پہنچ گئی تو اس مظلومانہ حالت میں آپ کو مقابلہ کا حکم دیا گیا ورنہ

اعلیٰ ورجہ کا مصنی اور مقوی سار سا یہ بلای یعنی عجب و نوبت چہار جوہر۔ طاسی اور مکی صفیات خون اور صفیات بدن کا مجموعہ ہر ایک کس چار
جوہر کے چارون شیشی کی دو این بگٹے ہوئے خن کو نہایت صاف تمام خن اور بیلڈی میا رنگین کو جڑے وضع کرتی اور سر سے پیر تک ہر طرح کی طاقت بخشی میں چار
سو چار دان دان کا ست اور جوہر فی شیشی ۸ خوراک چارون شیشیوں میں ۳۲ خوراک جو ۳۲ روز کے استعمال میں ہر روز اور عورت لڑکے اور بچے سے سب کو تمام عمر کے لئے صبح
و شام اور چیت اور چالاک بنا دیتا ہے۔ شیشی نمبر ایک جوہر مشہہ وغیرہ۔ شیشی نمبر ۲ جوہر چراتہ وغیرہ۔ شیشی نمبر ۳ جوہر شامترہ وغیرہ۔ شیشی نمبر ۴ جوہر چینی کا جوہر
چہار جوہر اپنے استعمال کنندہ کو بھینٹہ۔ طاقتوں کے ہائے بخار و پیش و اسہال سے ہمیشہ محفوظ رکھتا ہے۔ آتشک۔ سوزاک۔ گھٹھیا۔ عارشت۔ داور۔ آگوت۔ بہوڑا۔ سہی
سفید و زعفران۔ جذام۔ کوڑھ۔ ناسور۔ کنڈھ۔ ملا۔ بواسیر۔ فاسیر۔ گچ۔ سوکھنڈی وغیرہ کے فادات کو ہمیشہ کے لئے صاف کر دیتا ہے۔ ۳۲ خوراک کی چارون شیشیاں ایک ٹین کپس میں مقفل
کے معہ کبھی و گھنڈہ طریق استعمال کے خریداران کو دیکھائی میں نہ قیمت فی کس اٹھ روپیہ۔ پانچ روپیہ۔ و محصول ایک روپیہ چہرہ۔ اگر ہر حالت یعنی نمک نباتات۔

[illegible]

راستی کا اظہار

کارخانہ کو بنگالی سے پہچانتے کیا اسے صرف ایک عمدہ ذریعہ نکالے کہ ہر ایک دوا کا
غیر صرف پوش کا روئے پر صرف ہیجا جادے۔ اور کارخانہ ذرا اس کے حصول کا
سہوئے چاندنی کی گولیاں

یہ محبوب اسم با اسمی اعلیٰ درجہ کا مستوفی۔ دل و دماغ معطر بہ دباہ میں اُن پوشیدہ کاژڈا
سے جو کہ تذکرہ دے اعتماد الیون سے پیدا ہوئی ہیں۔ لائمانی دواہ میں۔ یہ جنوب خاص
کرماتی میں ارتسم ہی اپنا اثر کرتی ہیں۔ اور بالعموم بے اولاد کو با اولاد اور کمزور کو دل
اور جان کو مہر خدا اور بوٹے کو با گار بنانے میں اکسیر میں۔ قیمت محبوب صرف عا

سرمد نورانی
 یہ سرمد صوف میرہ کا ہی نہیں بلکہ دیگر مشک مرور ایسی ایسی اور بات مخلوط کی گئی
 تیار کی گئی ہے جو امراض چشم کو فوری نفع کرتی ہے۔ اور جالاجہ پھولا۔ دھند تیار شبکہ مر
 ناعونہ وغیرہ امراض دیر پا کو فوراً اڑا دیتی ہے۔ بینائی کا ماحفظ اعلیٰ درجہ کے پتلا
 تیار کیا گیا ہے۔ قیمت فی تولہ ۱۰۰
 حکیم میرزا حسین و محمد حسین برادران سرکار غازی احمدیہ علیہ الرحمۃ۔ ضلع ہٹ

جاو جاو جاو

ہمارے کارخانہ میں نہایت عمدہ فرسٹو اور چارہم قسم کی نہایت ارزانی قیمت پر فروخت ہوتی ہے اور مرغ نمونہ طلب کرنے پر بذریعہ خط و کتابت ملے ہو سکتے ہیں اور چوٹے زر و بنڈل جو کہ خاص ہمارے کارخانہ کی ایجاد ہیں۔ جس میں فی بنڈل ایک اونس نہایت عمدہ چارہ پری ہوئی ہے اور قیمت فی بنڈل آٹھ روپے لکھی گئی ہے۔ اور تاجروں کے خاص رعایت ہو سکتی ہے۔ ایک بار منگا کر دیکھئے۔ تہہ یہ ہے
ایک۔ زید۔ بی۔ ویلرس۔ محلہ بابوزی شاہجہانپور۔

بابائیکل اور سپونگ مشین کے خریداروں کو مشورہ۔

م نے ایک دوکان ہورنا رکھی زیر نیلے گنبد کہوئی ہے۔ جس میں ہر ایک قسم کی سیونک، شین اور شدہ قسم کی نئی اور کھنڈیڈ بائسکلیں، نیز ان کے پرزہ جات بکائیے ہوئے ہیں۔ اس واسطے پیلک کو نہایت نیک بیچی

سے ہم مطلع کرتے ہیں کہ نسبتاً و متابعت ہادی دوکان سے عہد پامیدار کم
خرچہ تہیتیں پر مائل خریدار کر از نانش کریں۔ اور اپنے مہو طن خیر خواہ سوا کرد
کو اس طرح مدد فرما کر اس کارخانہ کی حوصلہ افزائی کریں۔

بائیکلوں کے دھوپ نایز اور انرشوب وغیرہ بہت کفایت سے ملتے ہیں۔ رینز
شین اور بائیکس کی ہر ایک قسم کی مرمت بہت عمدہ اور پائیداری کیجاتی ہے۔

الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله تعالى. في شهر ربيع الثاني سنة ١٢٨٥ هـ.

حکمت الاسرار و ظهور ارشاد و تبار

یعنی حضرت مسیح موعود کے دعویٰ کو کرشن اور تار کے دلائل و ثبوت
 میں ایک رسالہ مولوی محمد احسن صاحب امر دہلی تصنیف فرما رہے
 ہیں۔ در خواستیں دفتر انبذر میں آدین۔

مفتی الاسلام قادیان میں باہتمام مرتبی محمد افضل چیمبر سٹائیج ہوا۔